

සීගිරි ලන්දූ යක්‍ෂණියෝ ද?

කාශ්‍යප රජු මව් පාර්ශ්වයෙන් යක්‍ෂ ගෝත්‍රයට අයත්වීමත් එ හේතුව නිසා ම හෝ වෙනත් කරුණක් නිසා හෝ පෙරවාදී බෞද්ධයකු නොවීමත් නිසා මහාවිහාරික භික්‍ෂූන්වහන්සේ කාශ්‍යප රජුට විරුද්ධ වන්නට ඇත. අනෙක් අතට කාශ්‍යප රජු ජීවිතාඝාතක වී නම් එ හේතුවෙන් මහාවිහාරික භික්‍ෂූන්වහන්සේ රජුට විරුද්ධ වීම නිසා වෙනත් දහමක් අනුගමනය කරන්නට ඇත. එ කුමක් වුවත් ප්‍රතිඵලය වූයේ කාශ්‍යප රජු පෙරවාදී බෞද්ධයකු නොවීම යැයි අපට සිතාගත හැකි ය. එසේ ම පළමුව සිදුවූයේ කුමක් වුව ද දිනෙන් දින මහාවිහාරික භික්‍ෂූන්වහන්සේ හා කාශ්‍යප රජු අතර විරසකය වැඩිවන්නට ඇත. පසුකලෙක සීතාවක රාජසිංහ රජු හා භික්‍ෂූන්වහන්සේ අතර ද එවැනි විරසකයක් ඇති වූ බව නිසැක ය. එහෙත් කාශ්‍යප රජුට රාජසිංහ රජුට මෙන් නොව ජනතාවගේ යම් පක්ෂපාතීත්වයක් තිබූ බව පෙනෙයි.

කාශ්‍යප රජු ඇදහූ ආගම කුමක් දැයි අපට නිශ්චිතව කිසිවක් කිවහැකි නො වේ. ඔහු භික්‍ෂූන්වහන්සේගේ සිත දිනාගැනීමට වෙහෙර විහාර පුජාකර ඇති නමුත් ඔහුගේ ආගම යක්‍ෂ ගෝත්‍රිකයන් යම් පිරිසක් ඇදහූ ජෛන ආගම යැයි අනුමාන කළ හැකි ය. ඔහුගේ යක්‍ෂ සම්භවය අපට එ අනුමානකිරීමට හේතුවක් වෙයි. අප කලින් ද සඳහන් කර ඇති පරිදි යක්‍ෂ ගෝත්‍රිකයන් යම් පිරිසක් ජෛන ආගමිකයන් වූහ. යක්‍ෂ ගෝත්‍රිකයන් අනෙක් ගෝත්‍රිකයන්ට වඩා දුඹදිව නම් සාමාන්‍යයෙන් සෞභාග්‍යයෙන් ආභීජ වූ බව පෙනී යයි. ජෛන ආගම ඇදහූවෝ ද සාමාන්‍යයෙන් ධනවත් වූහ. යක්‍ෂ නායක නායිකාවෝ ජෛන මුනිවරුන්ගේ ආරක්‍ෂකයන් වූහ. සාමාන්‍යයෙන් මහාවීර ඇතුළු ජෛන මුනිවරුන් විසිඳුදෙනාගේ පිළිමවල එක් පසෙක යක්‍ෂයකුගේ ද අනෙක් පස යක්‍ෂණියකගේ ද පිළිම හෙළා ඇත. එ යක්‍ෂ යක්‍ෂණියන් එ එ මුනිවරුන්ගේ ආරක්‍ෂකයන් වූ නිසා ය.

යක්‍ෂ ගෝත්‍රිකයන් ගැන ඇති එක මතයකට අනුව යක්‍ෂයෝ කුවේරගේ සේවකයන් වූහ. කුවේර ද යක්‍ෂ දෙවියකු වූ බව නිසැක ය. ඔහු මරණීන් පසු දේවත්වයට ඔසවන ලද යක්‍ෂ ගෝත්‍රික නායකයකු හෝ මරණීන් පසු දෙවියකු වූ යක්‍ෂ නායකයකු වන්නට ඇත. එපමණක් නොව ඔහු දේවත්වයට එසවීමට පෙර ඉතා ධනවත් යක්‍ෂ ගෝත්‍රික නායකයකු වන්නට ඇත. කෙසේ වෙතත් කුවේර ධනවත් බවේ දෙවියන් ලෙස සැලකෙයි. අදත් ඉතා ධනවත් අය ධන කුවේරයන් ලෙස හැඳින්වෙති. පසු කලෙක දුඹදිවට ආර්යයන් පැමිණී විට වෛදික ආගම් විසින් එහි සිටි දෙවියන් යම් ධුරාවලියක ලා සකස් කෙරී ඇති බව පෙනී යයි.

යක්‍ෂ ගෝත්‍රිකයකු ලෙස කුවේරට ද පරසියාව හා එහි සංස්කෘතිය සමග යම් සම්බන්ධකමක් තිබෙන්නට ඇත. ඔහු දුඹදිව ජීවත්වන්නට ඇත්තේ ද යම් පමණකට හෝ එ සංස්කෘතියෙහි ය. කුවේරගේ ආලකමන්දාව පිළිබඳ වෛදික මතවාද බිහිවන්නට ඇත්තේ ඔහුගේ දුඹදිව ජීවිතය ආශ්‍රය කරමින් විය හැකි ය. කාශ්‍යප රජුට ද මේ මතවාද මෙන් ම සංස්කෘතිය ද බලපාන්නට ඇතැයි අපට සිතාගත හැකි ය. මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන මහතා සීගිරි කාශ්‍යප රජු කුවේර මෙන් සීගිරි ගල මුදුනේ ජීවත් වී ඇතැයි කියා ඇත්තේ හුදු සිතිවිල්ලක් ලෙස විය නො හැකි ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් තවමත් බොහෝ දෙනාගේ සැලකිල්ලට යොමු නොවූ කරුණක් සඳහන් කළ යුතු ය. මෝගල් හෙවත් මුගල් අධිරාජ්‍යයේ ඉහළ ම නිර්මාණයක් ලෙස සැලකෙන ටාප්මහල් මන්දිරය දහහත්වැනි සියවසේ නිමැවිණි. සභාපාත් රජු ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1631 දී තම තුන්වැනි බිරිය මියයෑම නිසා ශෝකයට පත්ව බිසව වෙනුවෙන් එ මන්දිරය ඉදිකර ඇත. එහි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පරසියන්, අරාබි ඉන්දියන් සංකලනයක් යැයි කියැවෙයි. එ අතර එහි උද්‍යානයෙහි ඇති සෘජුකෝණාස්‍රාකාර රටාව හා එය වාර්තාත් හෙවත් චතුරඋද්‍යාන ලෙස හැඳින්වෙන කුඩා උයන් හතරකටත් බෙදාතිබීම සැලකිල්ලට ගත යුතු ය. මේ වාර්තාත් සංකල්පය ක්‍රිස්තු පූර්ව 558-330 සමයෙහි වූ පැරණි පරසියන් අධිරාජ්‍යක් දක්වා දිව යයි.

සීගිරියෙහි උයන් සංකල්පය ද එයට කෙතරම් සමාන ද යන්න විමසා බැලිය යුතු ය. කාශ්‍යප රජතුමාට යක්‍ෂ සම්බන්ධකම් ඔස්සේ මේ පරසියන් උයන් සංකල්පය ලැබිණි ද? ටාප්මහල් හා සීගිරිය අතර යම් සම්බන්ධයක් තිබේ ද? සීගිරිය කුවේර මෙන් ජීවත්වීමට උත්සාහගත් යක්‍ෂ සම්බන්ධකම් ඇති රජකුගේ නිර්මාණයක් නම් පරසියන් උද්‍යාන

සංකල්පයක් සීමිතව එකතු වීම පුද්ගලයාට කරුණක් නොවිය යුතු ය. එහෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර අධ්‍යයනයක් අවශ්‍ය බව අමතරවත් කිවයුතු නො වේ. සීමිතයේ කරන ලද කැණීම්වලින් මෑතක දී මතුකරගත් උසස් රටාව මනා අධ්‍යයනයකට යොමු කළ යුතු වේ.

සීමිත චිත්‍රවලින් පිළිබිඹුවන්නේ කවුරුන් ද යන ප්‍රශ්නය එ සමග වේ. එ අප්සරාවන් යැයි ඇතැම්හු කියති. තවත් සමහරුන්ට අනුව එහි ඇද ඇත්තේ කාශ්‍යප රජතුමාගේ දියණියන් ය. සීමිතය මහායාන පන්සලක් ලෙස සිතන්නට සීමිත චිත්‍රවල ඇත්තේ භාවනාවට යොමුකර ගත හැකි රූප ය. සීමිතය කාශ්‍යප රජුගේ යන සංස්කෘතිය නිරූපණය කරන තැනක් නම් සීමිත චිත්‍රවලින් දැක්වෙන්නේ යනණියන් විය හැකි ය. මෙහි යනණියන් යැයි හැඳින්වෙන්නේ යන දෙවගනන් ය. යනණියේ මෙන් ම යනණියෝ ද ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි කුවේරට සේවය කළ දෙවියෝ වෙති.

යනණන් හා යනණියන් ලෙස පැරණි දඹදිව හඳුන්වන්නට ඇත්තේ දේවයන්වයට ඔසවනු ලැබූ යන ගෝත්‍රිකයන් විය හැකි ය. එසේත් නැතහොත් දේවත්ම ලැබූ යන ගෝත්‍රිකයන් විය හැකි ය. නැත්නම් එ දෙකොටසම වන්නට ඇත. ඔවුහු කුවේරට සේවය කළහ. ඇතැම් යනණියෝ හා යනණියෝ ජෛන මුනිවරුන්ට ආරක්‍ෂාව සැලසූහ. ඔවුහු දිව්‍ය ගණයට අයත්වූහ. මේ යනණන් හා යනණියන් පහත් තත්වයකට ඇද දමනු ලබන්නට ඇත්තේ වෛදිකයන් විසින් විය යුතු ය. ආර්යයන් දඹදිවට පැමිණීමෙන් පසුව ගොඩනගන ලද වෛදික සංස්කෘතියෙහි යන ගෝත්‍රිකයන් මෙන් ම ඔවුන්ගේ දේවිවරුන් වශී යනණන් හා යනණියන් පහතට දැද දමනු ලැබ ඇති බව පැහැදිලි ය.

එහෙත් දඹදිව මෙන් ම ලංකාවේ ද යන ගෝත්‍රිකයන් අතර (පසු කලෙක ලංකාවේ නම් සිංහල ජාතියට මුළුමනින් ම ඇතුළු නොවූ යන ගෝත්‍රිකයන් අතර) යනණන් හා යනණියන් දිගින් දිගට ම දේවත්වයෙන් සලකනු ලබන්නට ඇත. කාශ්‍යප රජු ද තම යන ගෝත්‍රික සම්බන්ධකම් හේතුවෙන් යනණන් හා යනණියන් දේව ගණයෙහි ලා සලකන්නට ඇත. සීමිතය යන සංස්කෘතියෙහි නිර්මාණය කරන ලද්දක් නම් සීමිත චිත්‍රවලින් පිළිබිඹුවන්නේ යනණියන්, එනම් යන දෙවගනන් විය හැකි ය.

යනණියන් නිරූපණය කෙරෙන්නේ රූමත්, ඉන්ද්‍රිය පිනවන, පුළුඹුකුළු සහිත, සිහින් ඉගක් ඇති, පුළුල් දෙවුරැකි, වටකුරු පියවුරු සහිත තැනැත්තියන් ලෙස බව පොතපතෙහි සඳහන් වේ. මේ විස්තරය සීමිත චිත්‍ර සමග ද මනාව ගැලපේ. සීමිත පුද්ගල යනණියන් වීමට ඉතා විශාල සම්භාවිතාවක් ඇත. සීමිත කුරුටු ගීවල එවැනි ඉගියක් පමණක් ඇත්දැයි සොයා බැලිය යුතු ය. එහෙත් සීමිත ගී ලිවුවනට ද සමස්ත සීමිතය ම අඛණ්ඩව වන්නට ඇත්තේ එ ගී ලියා ඇත්තේ චිත්‍ර ඇඳීමෙන් සියවස් දෙක තුනකටවත් පසුව නිසා ය. එ වන විට යන සංස්කෘතිය ගැන පැතිරී දැනුමක් නොතිබූ නම් සීමිතය යන සංස්කෘතියෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දැකීමට උත්සාහ කළවුන් විරල වන්නට ඇත.

සීමිත ලදුන් යනණියන් නම් පරණවිතාන මහතා කාශ්‍යප රජු කුවේර මෙන් ජීවත්විය යනුවෙන් පළකර ඇති මතයට තවත් එළියක් වැටේ. යනණියෝ කුවේරට සේවය කළ තැනැත්තියෝ වූහ. කාශ්‍යප රජුට සේවය කිරීමට යනණියන් නොවූ බැවින් ඔහු යනණියන්ගේ රූප සිතුවම් කළා විය හැකි ය. එසේත් නැතහොත් කුවේර සිහි කරමින් යනණියන්ගේ රූප සිතුවම් කළා විය හැකි ය. යනණන්ගේ රූප සිතුවම් කිරීමට කාශ්‍යප රජුට අනවශ්‍ය වන්නට ඇත.

වර්තමානයේ ජීවත්වන අපට සීමිතය අඛණ්ඩව වන්නේ අනන්‍ය වන්නේ අද අපට වැඩි හා ගොවිතැන හැරෙන්නට එය යන සංස්කෘතියෙන් ඉතිරි වී ඇති අනන්‍ය අංගයක් වීම නිසා විය හැකි ය. එවැනි නිර්මාණ තවත් නැති බැවින් අපට එහි අරුමයක් දැනෙයි. යන සංස්කෘතියට සම්බන්ධකම් කිවහැකි අනෙක් රජු වූ මහසෙන් රජු අපට වැඩි ඉතිරි කර ඇත. වැඩි යන සංස්කෘතියෙන් ලබාගන්න ද එ සිංහල සංස්කෘතියෙහි ප්‍රධාන අංගයක් බවට පත්වී ඇති බැවින් ඉන් අපට අමුත්තක් නො දැනෙයි.

එහෙත් සීමිතය එසේ නො වේ. එය ඇත්තේ සිංහල සංස්කෘතියෙන් බැහැරව ය. අපි අද යනණියන් දෙවගනන් ලෙස නො සලකමු. අද අපට යනණියක් කී විට මැවී පෙනෙන්නේ විරූපී දත් නොරොගාස් මුඛින් එළියට පැමිණී දිව එළියට දමාගත් තැනැත්තියකි. විශේෂයෙන් ම පසු කලෙක කේරළ සංස්කෘතිකාංග මිශ්‍ර වීමෙන් පසුව එ අදහස අප අතර

තවත් තහවුරු වී ඇත. කේරළයේ යක්ෂණියෝ විරූපි තැනැත්තියෝ වෙති. එහෙත් යක්ෂණියන් යනු දෙවගනන් ලෙස සිතන්නට පටන්ගත් පසු අපට සීගිරි විහු පෙනෙන්නේ වෙනත් ආකාරයකට ය.

එහෙත් අපට තවත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඉතිරි වී ඇත. සීගිරිය එසේ හැඳින්වෙන්නේ ඇයි? එ සිංහ ගිරිය තේරුම ගෙන දෙයි. සීගිරියේ ඇති සිංහ කට එයට හේතුව වන්නට ඇත. සීගිරි ගලේ උඩ ඇති කාශ්‍යප නිවසට (එයට එකල මාලිගාව යැයි නොකියන්නට ඇත. මාලිගාව යන්න නුවර යුගයේ එකතු වූ වචනයකි. අනුරාධපුරයේ ඇත්තේ දළදා ගෙයක් මිස දළදා මාලිගාවක් නො වේ. අද ද අපි බුදු ගේ, විහාර ගේ හා රජ ගේ යන වචන යොදා ගනිමු.) ඇතුළු විය හැක්කේ සිංහ කටින් ය.

සීගිරියේ සිංහයා කාගේ නිර්මාණයක් ද? එය කාශ්‍යප රජුගේ ම නිර්මාණයක් ද? එසේත් නැතහොත් එය පසුව රජවූ සිංහ (මෞරය) චාංඝික රජකු විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දක් ද? සීගිරිය සිංහල සංස්කෘතියේ අංගයක් බවට පත්කිරීමට හෝ එයටත් එහා ගොස් සීගිරියෙහි සිංහ ආධිපත්‍යය පිහිටුවීම සඳහා හෝ වෙනත් රජකු පසුව සිංහයා ඉඳිකරන්නට ඇත. එසේත් නැතහොත් කාශ්‍යප රජු යක්ෂ සම්බන්ධකම් ඇති තමා ජීවත් වන්නේ සිංහ කටක් තුළ බව මතක්කර ගැනීමට හෝ සිංහයන්ට අභියෝගාත්මක ව හෝ සිංහයා නිර්මාණය කරන්නට ඇත. එ කුමක් වුවත් සීගිරිය යක්ෂ සංස්කෘතියේ බිහිවූවක් නම් එය සිංහ ගිරිය නමින් සීගිරිය ලෙස හැඳින්වීම ද එක්තරා ආකාරයක ඓතිහාසික සරදුමක් වෙයි.

මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා